

ثم يقول تعالى : ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ ۝٤٦ ﴾ [الاسراء]

(وَقْرًا) أى : صمم ، والمراد أنهم لا يستمعون سماعاً مفيداً ؛
لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ، ومن
خلالها تنتقل الافكار والخواطر لتحقيق غاية ، فإذا كان يستمع بدون
فائدة فلا جدوى من سماعه وكان به صمماً .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكِيًا فِي الْقُرْآنِ وَكُفَرُوا عَلَىٰ آيَاتِهِمْ
تُفُورًا ۖ ۝٤٧ ﴾ [الاسراء]

لماذا ولوا على آياتهم نفوراً ؟ لأنك أثبت لهم بما يُخرفهم
ويزعجهم ، وبالله لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة في
الذات وفي ذرات التكوين ، أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ فعلاً
يخافون وهم لا يؤمنون بالله ، ولا يعترفون بوجوده تعالى ؟

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع ، وانقهار الفطرة التي
يعتريها غفلة ، فإذا ذكر الله تعالى أمامهم ، فإذا بهم يُؤلّون مدبرين
في خوف ونفور .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَعْلَمْنَا مَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۖ ۝٤٨ ﴾

الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في
السماء ، وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويُداعوها ،
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ، فقد أخبر سبحانه نبيه ﷺ بقوله :

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا
فَيْتَسُ الْمَصِيرُ (٨) ﴾ [المجادلة]

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا في أنفسهم ، ولم يقولوا لاحد ، فمن أخبر محمدا بهذا القول الذي لم يخرج إلى عالم الواقع ، ومن أطلعه عليه ؟ ألا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور في نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ، ولا يخفى عليه شيء ، فهو أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثاني : وإذا هم نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم يتناجون ، ثم يقول بعضهم لبعض .

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب اللغة وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبي ﷺ من جنس ما شغل فيه قومه . لتكون أوضح في التمدى ، هكذا شأن الحق سبحانه مع كل الرسل .

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر والبلاغة والفصاحة ، وفي مكة تصب كل الامة في مواسم الحج ، فعرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليبها ، ومن هنا انجذبوا لسماع القرآن ، وشغفوا ببيان ما لديهم من أذن مرفهة للأسلوب ومملكة عربية أصيلة . إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرון عليها ، ولديه منهج سيقتوض مملكة السيادة التي يعيشون فيها .

ومن هنا كابروا وعاندوا ، ووقفوا في وجه هذه الدعوة ، وإن كانوا

مُعْجِبِينَ بِالْقُرْآنِ [عَجَابًا بَيَانِيًا] بِلَاغِيًا بِمَا فِي طِبَاعِهِمْ مِنْ مَلَكَاتٍ عَرَبِيَّةٍ .
فَيُرَوَّى أَنَّ كِبَارًا مِثْلَ : النَّضَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ سَلْيَانَ ،
وَابْنِ لَهَبٍ كَانُوا يَتَسَلَّلُونَ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ النَّاسُ - مِمَّنْ كَانُوا يَقُولُونَ
لَهُمْ : « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ » - كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ
يَتَسَمَّعُونَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَلَمَّا ذَا يَحْزَمُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ سَمَاعِ هَذَا
الضَّرْبِ الْبَدِيعِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَقَدْ حَزَمُوا مُوَاجِدَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْهُ ،
فَكَانُوا عِنْدَ انْتِصِرَافِهِمْ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُتَسَلِّلًا مُتَخَفِيًا ، فَكَانُوا مَرَّةً
يَكْذِبُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِحُجَجٍ وَامِيَّةٍ ، وَمَرَّةً يَعْتَرِفُونَ بِمَا رَقَعُوا فِيهِ مِنْ
حُبِّ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ ^(١) .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] أَيْ :
بِالْحَالِ الَّذِي يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بِحَالٍ [عَجَابٍ] . ثُمَّ :
﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] مِنَ التَّنَاجَى وَهُوَ الْكَلَامُ سِرًّا ، أَوْ :
أَنْ تَجْوَى جَمْعُ نَجَى ، كَقَتِيلٍ وَقَتْلَى . وَجَرِيحٍ وَجَرَحَى .

فَالْمَعْنَى : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ ، وَإِذْ هُمْ مُتَنَاجِحُونَ
أَوْ نَجْوَى ، فَكَانَ كُلُّ حَالِهِمْ تَنَاجٍ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] فِيهِ مِبَالِغَةٌ ، كَمَا
تَقُولُ : رَجُلٌ عَادِلٌ ، وَرَجُلٌ عَدُلٌ . وَمِنْ تَنَاجِيهِمْ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ بَعْدَ
سَمَاعِهِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ : « وَاللهُ ، إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ^(٢) ،
وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُفْدِقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْلَمُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ » ^(٣) .

(١) أورد ابن مشام هذه القصة في السيرة النبوية (٢١٥/١) .

(٢) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرواق . [لسان العرب - مادة : طلى] .

(٣) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن مشام (٢٧٠/١) .

ثم تاتى الحالة الثالثة من احوالهم : ﴿ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَسْعُونَ
اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ (١٧) [الإسراء]

وهذا هو القول المعلن عندهم ، ان يتهموا رسول الله بالسحر
مرة ، وبالجنون أخرى ، ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كاهن .
وهذا كله إفلاس فى الحجة ، ودليل على غيبتهم العقدي .

وكلمة (مَسْحُورًا) اسم مفعول من السحر ، وهى تخييل الفعل .
وليس فعلاً ، وتخييل القول وليس قولاً ، فهى صَرْفٌ للنظر عن إدراك
الحقائق ، أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير .

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر
وليست سحراً ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحراً ، فقد انقلبت
العصا حيةً تبتلع حبال السحرة وعصيتهم على وجه الحقيقة ، لكن لما
كانت المعجزة فى مجال السحر ظننها الناس سحراً ؛ لأن القرآن قال
فى سحرة فرعون : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ .. ﴾ (١١٦) [الأعراف] وقال فى
آية أخرى : ﴿ يُخَوِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْمَى ﴾ (١٦) [طه]

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ، فالساحر يرى العصا
عصا ، أما المسحور فيراها حية ، وليست كذلك مسألة موسى - عليه
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى ، وأن ما حدث من
موسى ليس من سحرهم وتخفيلهم أنه حينما قال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ
بِيَمِينِكَ يَمْوَسَّى ﴾ (١٧)

فاطال موسى - عليه السلام - الكلام : لأنه أحب الأنس بالكلام

مع ربه تعالى فاجاب : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشَىٰ بِهَا عَلَيَّ غَمَمِي ۚ ۝ (١٨) ﴾ [طه] ثم احس موسى انه اطلال فقال موجزا : ﴿ وَلِيَّ لَهَا مَا رَبُّ اُخْرَىٰ ۝ (١٨) ﴾ [طه]

فهذا هو مدى علمه عن العصا التي في يده ، لكن الله تعالى سيجعلها غير ذلك ، فقال له : ﴿ قَالَ اَلَيْهَا يَمْوِسِي ۝ (١٩) ﴾ فَالْقَاهَا لِاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْمَىٰ ۝ (٢٠) ﴾ [طه]

فهل خيل لموسى انها حية وهي عصا ؟ ام انها انتقلت حية فعلا ؟ انها حية فعلا على وجه الحقيقة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَالْوَجْسُ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ۝ (٢١) ﴾ [طه]

وموسى لم يخف إلا لانه وجد العصا حية حقيقية ، ثم طمأنه ربه : ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَىٰ ۝ (٢٢) ﴾ [طه]

لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا انها ليست سحرا ، بل هي شيء خارج عن نطاق السحر والسحرة ، وفوق قدرة موسى عليه السلام ، فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل هذه المعجزة .

وقوله تعالى : ﴿ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ (٢٣) ﴾ [الاسراء]

أى : سحره غيره . وهذا قول الظالمين الذين يكفكون لرسول الله التهمة بعد الأخرى ، وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۝ (٢٤) ﴾ [يونس]

(٢٤) مش الشجر يمش : ضرب بعصا ليسقط ورقه لتاكله الناحية ، قال تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ بِهَا صَبْرًا هَلِيمًا ۝ (٢٥) ﴾ [طه] أى : اسقط بعصا أوراق الشجر طر غمى لتاكلها . [القاموس المبرمج ٢٠٢/٢] .

فمِرَّةً قُلْتُمْ : ساحر . ومِرَّةً قُلْتُمْ : مسحور . وهذا دليل التخبُّط
واللَّجج ، فإن كان ساحراً فعندكم من السحرة كثيرون ، فلماذا
لا يواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يُسحر الساحر ؟

وإن كان مسحوراً سحره غيره ، فهل جرَّيْتُمْ عليه فى سحره
كلاماً مخالفاً لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن :
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له ، بدليل أنكم تأبئتم عليه ،
ولم يُصيِّبكم منه أذى .

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر ،
وبالله أمثلكم أيها العرب . يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يخفى عليه
أن يُفرِّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ، لا هو شعر ،
ولا هو نثر ، ولا هو مسجوع ، ولا هو مُرْسَل ، إنه نسيج وحده .

لذلك نجد أهل الأدب يُقسِّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام
البشر ، فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من
دايرة التقسيم : لأنه متفرد بذاته عن كل كلام .

فلو قرأت مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العبد
محمود عواقبه ، وهذه النُّبوة غُمةٌ ثم تنجلي . ولن يريبنى من سيدى
أن أبطأ سيبه ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدُّلاءَ قِيضاً
أحفلها ، وانتقل السحائب مَشْتِياً أحفلها ، ومع اليوم غد ، ولكلُّ أجل
كتاب ، له الحمد على احتياله ، ولا عتب عليه فى احتفاله .

فإن يكن الفعل الذى ساءَ واحداً فافعله اللآئى سررنَ لُوفُ

فلا شك أنك ستعرف انتقالك من الفتر إلى الشعر ، وسوف تميز
أذتك بين الأسلوبين ، لكن أسلوب القرآن غير ذلك ، فأنت تقرا آياته
فتجدها تنساب انسياباً لا تلمح فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر ،
أو من شعر إلى نثر . واقرأ قول الله تعالى : ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩)

أجر عليه ما يجريه أهل الشعر من الوزن ، فسوف تجد بها وزناً
شعرياً : مستعمل فاعلات وكذلك : ﴿ وَأَنُ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴾ (٥٠) [المجد] تعطيك الشطر الثاني من البيت ، لكن هل لاحظت
ذلك في سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر ،
أو من نثر إلى شعر ؟

إن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر . وهذا الأمر
لا يخفى على العربي الذي تمرّس في اللغة شعرها ونثرها ، ويستطيع
تمييز الجيد من الرديء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ (٤٨)

أي : تعجب مما هم فيه من تخبط ولجج ، فمرة يقولون عن
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر ، ويصفونك بأنك : شاعر ،
وكاهن ، وساحر .

سورة الأنعام

ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، ومُرسل وهو النبي ﷺ ومُرسلٌ به وهو القرآن الكريم ، وقد تخبَّط الكفار في هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول فيها قولاً كاذباً افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه .

وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم في الألوهية وعن موقفهم من رسول الله ﷺ .

ومن ذلك قولهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف] .

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢٢) [الأنفال]

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟ فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم يُفضِّلون الموت على سماع القرآن ، وهذا دليل على كبرهم وعنادهم وحقاقتهم أمام كتاب الله .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله ﷺ ورقعة منزلته حتى ضد الكافرين به ، يردُّ على الكافرين افتراءهم ، ويطمئن قلب رسوله ، ويتحصل عنه الإيذاء في قوله تعالى : ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ..﴾ (٢٢) [الأنعام]

أي : قولهم لك : ساحر ، وكاهن ، وشاعر ، ومجنون ﴿لَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَسَكِنُ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٢٣) [الأنعام]

فليست المسألة عندك يا محمد ، فهم مع كفرهم لا يكذبونك

ولا يجروون على ذلك ولا يهتمونك ، إنما العسالة أنهم يجحدون
بآياتي ، وكلُّ تصرفاتهم في مقام الألوهية ، وفي مقام النبوة ، وفي
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم .

وقولهم عن رسول الله : مجنون قولٌ كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن
ما هو الجنون ؟ الجنون أن تُفسد في الإنسان آلة التفكير والاختيار
بين البدائل ، والجنون قد يكون بسبب خلقي أي : خلقه الله تعالى
هكذا ، أو بسبب طارئ كان يضرب الإنسان على رأسه مثلاً ، فيختل
عنده مجال التفكير .

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخر له التكليف إلى سن البلوغ
واكتمال العقل ، وحتى يكون قادراً على إتجاب مثله ؛ لأنه لو كلفه
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتاج بها . ومع
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليَعُوْده
الصلاة من الصغير ليكون على إلفٍ بها حين يبلغ سن التكليف ،
وليألف صيغة الأمر من الأمر .

والإنسان لا يشك في حب أبيه وحرصه على مصلحته ، فهو
الذي يُربِّيهِ ويوفِّر له كل ما يحتاج ، فله ثقة بالأب المحسن ، فالحق
سبحانه يريد أن يُربِّبَ فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا ، فإذا ما جاء
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لأنها أصبحت عادة .

والذي أعطى للأب حقَّ الأمر أعطاه حقَّ العقاب على تركه ليكون
التكليف من الرب الصغير ، والعقوبة من الرب الصغير لتُعَوِّده بالأبوة

سورة الأعراف

٨٥٨٧

المجسدة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذي أنعم على
وعليك .

فالعقل - إنن - شرط أساسي في التكليف ، وهو العقل الناضج
الحرّ غير المكروه ، فإن حدث إكراه فلا تكليف .

نقوله : ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ .. (٤٨)﴾ [الإراء] أى :
قالوا مجنون ، والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل ، وقد ردّ
الحق سبحانه عليهم بقوله : ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ
رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَحْشُورٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ
عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم]

نفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة ، وأثبت له صفة
الخلق العظيم ، والمجنون لا خلق له ، ولا يُحاسب على تصرفاته ،
فهو يشتم هذا ويضرب هذا ويصق في وجه هذا ، ولا نملك إلا أن
نبتسم في وجهه ونُشفق عليه .

والقائل أن يقول : كيف يسليه الخالق سبحانه وتعالى نعمة
العقل ، وهو الإنسان الذي كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة
لإنسان ؟

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن نقارن بين حال العقلاء
وحال المجنون ، لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه ،
فالعقل تحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة
فى الكون ، ومن جاء وسلطان ألا يُعقَّب على كلامك أحد ، وأن تفعل
ما تريد .

ألا ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد ، ثم يختار منك أن لا يسأل في الدنيا ولا في الآخرة ؟ أليست هذه كافية لتعويضه عن فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه ، ولكن إلى ما أعطاه من مميزات في الدنيا والآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (٤٨) [الإسراء]

أي : لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل يكون حاكماً وصارفاً لمن يؤمن بك أن يؤمن . فقالوا : مجنون وكذّابوا . وقالوا : ساحر وكذّابوا . وقالوا : شاعر وكذّابوا . وقالوا : كاهن وكذّابوا . فسدّت الطرق في وجوههم ، ولم يجدوا متفقاً لصّدّ الناس عن رسول الله .

فلما عجزوا عن إيجاد وصف يصدّ من يريد الإيمان برسول الله . قالوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٣٢) [الأنفال]

ومنهم من قال : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف]

فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعَوِّقون به دعوتك ، بدليل أنه رغم ضعف الدعوة في بدايتها ، ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوماً بعد يوم ، وتتسع رقعة الإيمان ، أما كيدهم وتدابيرهم فيتجمد أو يقل . كما في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا^(١) مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الفرع]

(١) قال ابن عباس في تلويل هذه الآية : « أولم يروا أننا نفتح لحدود الأرض بعد الأرض . وفي رواية عنه : نقصان أهلها وبيوتها » . [التفسير ابن كثير ٥٧٠/٢] .

فكل يوم تزداد أرض الإيمان ، وتقلُّ أرض الكفر .

والحق سبحانه وتعالى في قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا في أكنة ، وقلوبنا غلف يريد أن يُلْغِتَ أنظارنا إلى قضية هامة في الوجود ومنظمة في كل الكائنات ، وهي أن الأفعال تقتضى فاعلاً للحدث وقبلاً لفعل الحدث ، ومثال ذلك الفلاح الذي يُلْغِبُ التربة بفأسه ، فتقبل التربة منه هذا الفعل ، وتتفعل هي معه ، فتعطيه ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل في صخرة فلن تقبل منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل ، وقابل للفعل .

لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يفتن المسلمين عن دينهم ، ويأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف ، ويُصدِّر إلينا المبادئ الهدامة ويُشككنا في ديننا .. إلخ .

ونقول لهؤلاء : ما يضرركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه هذا الفعل ؟! دَعُوهُ بفعل ما يريد ، ألهمه ألا تقبلَ وألَّا تتفاعل مع مقولات ومبادئه ، فالخيبة ليست في فعل الغرب بنا ، ولكن في تقبلنا نحن ولهثنا وراء كُلِّ ما يأتينا من ناحيته ، وما ذلك إلا لقلة الخميرة الإيمانية في نفوسنا ، فالغرب يريد أن يُثَبِّت نفوذه ، ويثبت مبادئه ، وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات .

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبْنَى الحضارات في العالم كله : لأن الخالق سبحانه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقومات الحياة الأساسية من : شمس ، وقمر ، ونجوم ، وأرض ، وسماء ،

وماء ، وهواء ، ومن هذه المقومات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل معه أو تطلب منه ، كالشمس والماء والهواء ، ومنها ما لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسقي والبذر .

والمعامل في الكون يجد أن جميع ارتقاعات البشر من هذا النوع الثاني الذي لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه ، وقد ترتقى الطموحات للبشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذي يعطيك دون أن تتفاعل معه ومن غير سلطان لك عليه ، تجعل منه مُفْعَلاً بعملك فيه ، كما يحدث الآن في استعمال الطاقة الشمسية في مجالات جديدة لم تكن من قبل ، إذن : فهذه ارتقاعات لا يُهرَم منها من أخذ بالاسباب وسقى إلى الرقى والتقدم .

إذن : إن جاء يُشْكِك في دينك ندعه ، وما يقول فليس بعلوم ، إنما العلوم أنت إن قبلت منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كل قائم على تربية النشء أن تُحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتحصير والتفريب ، وتعلمهم من أساسيات الدين ما يمكنهم من الدفاع والرد بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة في أيدي هؤلاء .

وهذه هي المناعة المطلوبة وما أهبها بما نستخدمه في العاديات من التطعيم ضد المرض ، حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . ألا ترى الحق سبحانه في قرآنه الكريم يعرض لشبه الكافرين والعلاحة ويُفصلها ويُناقشها ، ثم يبين زيفها ، فيقول : ﴿ كَذَّبَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف]

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لناخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكي لا تُفاجأ بها . فإننا أثبتُ يكون لدينا المناعة الكافية ضدها ، ولكي نتربى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف .

إذن : فأصول الحياة فاعل وقايل ، وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : في الشتاء ينفخ الإنسان في يده ليدفئها ، وكذلك ينفخ في كوب الشاي ليبرده ، فالفعل واحد ولكن القايل مختلف ، وكذلك حال الناس في سماع القرآن واستقبال كلمات الله ، فقد استقبله أحد للكفار^(١) في حال هدوء وانسجام ، فقال :

« والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفلهُ لمقدق ، وإن أعلاه لمثمر ، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه » لقد استمعه بملكة العربى الشفوف بكل ما هو جميل من القول ، لا بملكة العناد والكبر والطرسة .

وكذلك سيدنا عمر - رضي الله عنه - له حالان في سماع القرآن : حال كثر وشدة وعظمة عند سماع القرآن ، وحال إيمان ورفقة قلب حينما بلغه نبا إسلام أخته ، فاسرع إليها وهي تقرأ القرآن ، فصطحها بقسوة حتى أدنى وجهها ، فآخذته عاطفة الرحم ، وتغلبت على عاطفة الكفر عنده ، فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثر به ، فأمن من قوره ؛ لأن القرآن صادف منه قلباً صافياً ، فلا بد أن يؤثر فيه .

(١) هو : الوليد بن المغيرة . وهذا القول نقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢٧٠ / ١) .
ونقله ابن هشام في تاريخه أن الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال : « ما أنتم بقاطنين من هذا شيئاً إلا حُرِفَ أنه باطل . وإن أقرب القول فيها لأن قولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفترق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته » .

فالمسألة - إنن - نحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل الشيء والانفعال به .

وقد لخص لنا الحق سبحانه هذه القضية في قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِبَدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. (١٦)﴾ [محمد] فيأتي الرد عليهم : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦)﴾ [محمد]

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا نُفِصِلَتْ آيَاتُهُ الْأَعْجَمِي رَقِيبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. (٤١)﴾ [الصافات]

فالقرآن واحد ، ولكن المستقبل مختلف ، إنن : فإياك أن تلوم من يريد أن يلوى الناس إلى طريق الضلال ، بل دعه في ضلاله ، ورب في الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبوا له .

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم عن موقفهم من المنهج الذي جاء به رسول الله ﷺ ، وهذا المنهج يتضمن قضايا كثيرة وأمورا متعددة ، لكن أم هذا المنهج وأساسه أن تؤمن بالآخرة ، وما دمتا تؤمن بالآخرة فسوف تتسجم حركتنا في الحياة . فالإيمان بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الصافز لنا على العمل والاستقامة في الدنيا ، وما أشبه ذلك بالتلميذ الذي يجتهد ويحذ ؛ لأنه يؤمن بالامتحان آخر العام . وما ينتج عنه من توفيق أو إخفاق .

غيبَ مَنْ يظن أن الدنيا هي نهاية المطاف ، وأنها الغاية التي ليس بعدها غاية ؛ لأن الجميع عبيد لله تعالى متساوون ، ومع ذلك نرى مَنْ يموت في بطن أمه ، وَمَنْ يموت بعد عدة شهور ، وآخر بعد عدة أعوام ، فلو أن الدنيا هي الغاية لاستوى الجميع في المكث فيها ، فاختلف الأعمار في الدنيا دليل على أنها ليست غاية .

وعجيب في أمر الموت أن ترى الناس يحزنون كثيراً على مَنْ مات صغيراً ويقولون : أخذ في شبابه ويكثرون عليه العويل ، لماذا ؟ يقولون : لأنه لم يتمتع بالدنيا ، سبحان الله أي دنيا هذه التي تتحدثون عنها ، وقد اختاره الله قبل أن تكوّنه آثامها وتكلمه ذنوبها ، لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رأيتم ما هو فيه لحسدتموه عليه ؟

والناس كثيراً ما يُخطئون في تقدير الغايات ؛ لأن كل حَدَث يحدثه الإنسان له غاية من هذا الحدث ، هذه الغاية مرحلية وليست نهائية ، فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى ، فالتلميذ يذاكر بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية ، ويذاكر الإعدادية لينتقل إلى الثانوية .

وهكذا تتوالى الغايات في الدنيا إلى أن يصل إلى غاية الدنيا الأخيرة ، وهي أن يبني بيتاً ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها بما تحت يديه من خدم ، يقضون له ما يريد ، هذا على فرض أنه سيعيش حتى يكمل هذه المراحل ، ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى هذه الغاية .

إنّ : فلا بد للإنسان أن يتعب أولاً ، وي بذل المجهود ليصبح مخدوماً ، وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول ، فمن اكتفى

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرج من الجامعة ، فكلُّ مرتبته ومكانته ؛
لأنك تعيش في الدنيا بالأسباب وعلى قدر ما تعطى تأخذ .

إنن : فخايتك في الدنيا أن تكون مخدوماً ، مع أن خادمك قد
يتمرّد عليك وقد يتركك ، أما غاية الآخرة فسوف تُوفّر عليك هذا كله ،
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاته أنت ، فبمجرد أن يخطر الشيء على
بالك تهده أمامك ؛ ذلك لأنك في الدنيا تعيش بالأسباب ، وفي الآخرة
تعيش بمُسبّب الأسباب سبحانه وتعالى .

وكذلك لو أُجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة
لرحجت كفة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هي عمرك فيها فقط ،
وليس عمر الدنيا كله ، كما يحلو للبعض أن يحدّد عمر الدنيا بعدة
ملايين من السنين ، فما دخلك أنت بكل هذه الملايين ؟

فالدنيا - إذن - هي عمري فيها ، وهذا العمر مظلون غير مُتيقّن ،
وعلى فرض أنه مُتيقّن فهو خاضع لمتوسط الأعمار ، وسوف ينتهي
حقباً بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك في الدنيا على قدر سعيتك
وأخلّك بأسبابها .

أما الآخرة فهي باقية لا نهاية لها ، فلا يمتريها زوال ولا يُنهيها
الموت ، كما أن مدتها مُتيقّنة وليست مظلونة ، ونعيمك فيها ليس على
قدر إمكانياتك ، ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى .

فأيهما أحسن ؟ وأيهما أوّلَى بالسعَى والعمل ؟ ويكفى أنك في
الدنيا مهما توفّر لك من النعيم ، وإن كنت في قمة النعيم بين أهلها
فإنه يُنقص عليك هذا النعيم أمران : فإنت تخاف أن تقوت هذا النعيم

بالموت ، وتضاف أن يفوتك هو بالفقر ، فهي نعمة مكررة ، أما في الآخرة فلا تخاف أن تفوتها ، ولا أن تفوتك ، فأي الصفقتين أربح إذن ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت :

﴿ وَقَالُوا آلَؤَدَّا كُنَّا عِظَمًا وَرَقْنَا ﴾

﴿ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ ٤٩

الاستفهام في الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضوع البعث يوم القيامة بعد أن صاروا رُقًا. ومظاما .

والرقا : هو الفتات ومسحوق الشيء ، وهو الثراب أو الحُطام ، وكذلك كل ما جاء على وزن (فُعَال) .

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت : لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خلق الإنسان ، ولو استعملنا علم الإحصاء الذي استعمله العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية ، فلو أحصينا تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد في الاستقبال ويقل في الماضي ، وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ، وهو آدم وحواء ، فمن أين أتيا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن يفكروا فيها .

ولأنها قضية غيبية فقد تولى الحق سبحانه وتعالى بيانها : لأن الناس سرف يتخبطون فيها ، فيتبعونها الخالق سبحانه بمناعة إيمانية عقدية في كتابه العزيز ، حتى لا تنساق وراء الذين سيتهودون ويهرسون بما لا يعلمون ، ويقولون بأن أصل الإنسان كان قرودا ،

وهذه مقولة باطلة يسهل ردها بأن نقول : ولماذا لم تتحول القروء الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد ، فمن أين أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت ، إنها مجرد شوشرة وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر .

وكذلك من القضايا التي تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزءاً واحداً ، ثم انفصلت عن بعضها ، وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل .

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية ، حتى لا نُصْغِي إلى أقوال المضللين الذين يخوضون في هذه الأمور على غير هدى ، ولتكون لدينا الحصانة من الزلل ؛ لأن مثل هذه القضايا لا تخضع للتجارب المعملية ، ولا تُرَخَّذ إلا عن الخالق سبحانه فهو أعلم بما خلق .

يقول تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ۖ ﴾ [الكهف] أي : لم يكن معي أحد حين خلقت السماء والأرض ، و خلقت الإنسان ، ما شهدني أحد ليُصِفَ لكم ما حدث ﴿ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ [الكهف] أي : ما اتخذت من هؤلاء المضللين مُسَاعِداً أو مُعَاوِداً ، وكان الحق سبحانه يقول لنا : احكموا على كل من يخوض في قضية الخلق هذه بأنه مُضِلٌّ فلا تستمعوا إليه .

ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحملوا العقل أكثر مما يحتمل ، ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه ، وجنّوا العقل حينما ينضبط في الماديات المعملية ، أما إن جنح بنا فلا نجنى من وراءه إلا الحُفَّ والتخاريف التي لا تُجدي .

وكلمة « العقل » نفسها من العقل الذي يمنع شرود البعير ، وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك ، ويمنعك من الجموح أو الانحراف في التفكير .

وأيضاً ، فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ، مثله مثل العين التي هي وسيلة الرؤية ، والأذن التي هي وسيلة السمع . وما دام العقل آلة من آلات الإدراك فله حدود ، كما أن للعين حدوداً في الرؤية ، وللأذن حدوداً في السمع ، فالعقل حدود في التفكير أيضاً حتى لا يشطح بك ، فعليك أن تضبط العقل في المجال الذي تجود فيه فقط ، ولا تطلق له العنان في كل القضايا .

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا في قضايا فوق نطاق العقل ، وأنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقيين على قضية إلا قضية واحدة ، وهي أن يبحثوا فيما وراء المادة ، فمن الذي أخبرك أن وراء المادة شيئاً يجب أن يُبحث ؟

لقد اعتديتكم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ، فليس الكون وليد صدفة كما يقول البعض ، بل له خالق هو الغيبيات التي تبحثون عنها ، وقرءتمون بعقولكم خلفها ، في حين كان من الواجب عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذي يُبين لنا نفسه .

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - رقلنا : هَبْ أَنَّا فِي مَكَانٍ مَغْلَقٍ ، وَسَمِعْنَا طَرَقَ الْبَابِ - فَكَلْنَا نَتَقَّقُ فِي التَّعَقُّلِ أَنْ طَارِقًا بِالْبَابِ ، وَلَكِنْ مِمَّنْ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَمِمَّنْ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ،

وأخر يقول : بل هو طفل صغير ، وكذلك منا مَنْ يرى أنه نذير ،
وأخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعاً في التعقُّل ، ولكن
اختلفنا في التصوُّر .

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقُّل في أن وراء المادة
شيئاً ، وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا
واستراحوا ، كما أننا لو قلنا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان ، وجئت
لكذا ، وانتهت المسألة .

ولقد ردَّ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : ﴿ أَأَنذَاكُمَا عِظَامًا
وَرَفَانًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقْنَا جَدِيدًا (٢٩) ﴾ [الإسراء] بقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ
مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى
تُؤْفَكُونَ (٢٩) ﴾ [يونس]

وبقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ (١) ﴾ لِنُكْتِبَ كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (١٠٤) ﴾ [الأنبياء]

وبقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ (٢٧) ﴾ [الروم] لإعادة الشيء أهون من خلقه أولاً .

وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ، وأخذوا منها سبيلاً

(١) قال السدي : السجل ملك موكَّل بالصحف ، فإذا مات دفع كتابه إلى السجل لطواه ورفعهُ
إلى يوم القيامة . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦٨٣/٥] قال ابن كثير في تفسيره
(٢٠٠/٣) : « المسيح من ابن جلس أن السجل من السميفة . وعلى هذا يكون معنى
الكلام : يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكروب » .

سورة الأعراف

٨٥٩٩

لنشمكك الناس في دين الله ، ومن مغالطاتهم في هذه المسألة أن
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسمه إلى رفات
وتراب ، ثم زُرِعَتْ فوقه شجرة وتغلَّت على عناصره ، فإذا أكل
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالي عناصر من
عناصر الميت ، وتتكوَّن فيه ذرات من ذراته ، فهذه الذرات التي
تكوَّنت في الثاني نُقِصَتْ من الأول ، فكيف يكون البعث - إذن - على
حدِّ قولهم ؟

والحقيقة أنهم في هذه المسألة لم يقطعوا إلى أن مُشَخَّص
الإنسان شيء ، وعناصر تكوينه شيء آخر .. كيف ؟

هَبْ أن إنساناً زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسمى
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ، وهذه العملية سواء زيادة
الوزن أو إنقاصه محكومة بامرئين : التغذية والإخراج ، فالإنسان ينمو
حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يُخْرِجه من فضلات ،
ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك ، فالولد الصغير ينمو لأنه يأكل
أكثر ممَّا يُخْرِج ، والشيخ الكبير يُخْرِج أكثر ممَّا يأكل ؛ لذلك يضعف .

فلو مرض إنسان مرضاً أهْزَلَهُ وأنقص من وزنه ، فنذهب إلى
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعي ، فهل الذرات التي
خرجتْ منه حتى صار هزِلاً هي بعينها الذرات التي دخلَتْه حين تَمَّ
علاجه ؟ إن الذرات التي خرجتْ منه لا تزال في (المجاري) ،
لم يتكون منها شيء أبداً ، إنما كميَّة الذرات ومقاديرها هي التي تقوى
وتضعف .